

المختصر في بيان بعض العبر

(١)

(قضايا إيمانية)

الدكتور

عبد العزيز بن محمد علي ملاًوي

١٤١٩ هـ

إهداء ٢٠١٣

الاستاذ عبد الله فيصل بدوى
جمهورية مصر العربية

المختصر في بيان بعض العبر

(١)

(قضايا إيمانية)

الدكتور

عبد العزيز بن محمد علي مألوي

١٤١٩ هـ
مطبعة

يوزع مجاناً ولا يباع

مقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره
ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ، فمن يهده الله فلا مضل له ، ومن
يضله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً رسوله
الأمين ، أدّى الأمانة وبلغ الرسالة ، صلى الله
عليه وسلم وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً
كثيراً. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله:
﴿ إِنْ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَظْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

(الأحزاب: ٥٦).

أما بعد :

فإخوتي في الله - أقدم بين أيديكم هذا
الكتيب الإرشادي ، والذي أردت - بعد توفيق من
الله - أن يكون الجزء الأول من سلسلة أسميتها
(المختصر في بيان بعض العبر). ولتعلم أخي
القاريء بأن السبب في كونها مختصرة، هو أن
تصبح أقرب للإستيعاب وأسهل للتداول، حتى تعم
فائدتها إن شاء الله تعالى.

ويختص هذا الجزء الذي يقع تحت عنوان
(قضايا إيمانية) بعرض بعض من المسائل التي
أحسبها - إن شاء الله تعالى - تهم العبد المؤمن
وتقربه إلى الله عز وجل ، وتقوي من صلته بربه
لتزيده نوراً على نور ، هذا إن هو أحسن بأهمية
المسائل المطروحة وعمل على تمثيلها في نفسه

ليطابق قوله عمله. وفي نفس الوقت ، فإن التفريط في هذه المسائل قد يوقع الإنسان في مهالك لا يعلمها إلا الله ، مما قد يبعده عن جادة الصواب وعن الصراط المستقيم الذي إرتضاه الله ورسوله للمؤمنين الأتقياء.

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل تصديقاً لقوله عز وجل: ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ (آل عمران : ١٠٤) ، وتأسياً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ﴿ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ﴾ (رواه البخاري).

وأخيراً أدعو الله عز وجل بأن يكون هذا الكتيب
المختصر ذو فائدة للتذكير والإرشاد ، وأسأله
سبحانه أن يتفعل به ، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه
الخير والفلاح ، إنه سميع برّ جواد كريم مجيب
الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.

تمهيد

قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر:

﴿والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾. وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى-: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم ، فلو أن الناس أصلحوا أنفسهم وعملوا الواجب عليهم وتواصوا فيما بينهم بذلك ، وتناصحوا وإنتهوا عما نهى الله عنه ونهوا غيرهم ، وصبروا على ما ينالهم من جراء هذا التناصح لعاشوا عيشة سعادة وهناء وراحة وإطمئنان ، ولعاد العدو حميماً والعاصي مطيعاً ، ولرأى الفضل عليه لمن دعاه إليه ولكن قِلَّ الإحتساب وضعف النفوس ، والركون

إلى الراحة وعدم تحمل الأذى ولو لوقت قليل ،
جعل الناس في تنافر وتباعد إلا من رحم الله .
أحبتي في الله . .

ولتحقيق الإيمان الكامل بالله ورسوله لا بد
من العمل الصادق الدؤوب على تغيير النفس
ومحاربة هواها ، فليس الإيمان بالتمني ولا
بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته
الأسن، فلا بد وأن تظهر آثار الإيمان على
الجوارح ، ولا بد أن يتفقد الإنسان عمله بين فينة
وأخرى ، لكي يعرف أنه على شريعة الله وسنة
نبيه صلى الله عليه وسلم ، فيبعد عنه ما يفسده أو
يؤثر في إخلاصه ويضعف إيمانه .

فقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالعقول
لنميز بها بين النافع والضار ، فالعاقل من يحاسب

نفسه قبل أن يحاسب ، والكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه
هواها وتمنى على الله الأماني.

فلنستعرض أحبتي في الله بعضاً مما
يحتاجه المؤمن زاداً له في هذه الحياة الدنيا
إستعداداً ليوم الحاسب. فمنه ما يتوجب على العبد
أن يلتزمه ويتمسك به ويعض عليه بالنواجذ وهي:
(١) التوكل على الله (٢) الصبر والإيمان بالقدر.
ومنه ما يجب على المؤمن أن يتجنبه حفاظاً على
نفسه من الوقوع في المهالك ، يوم لا ينفع مال ولا
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وهي: (١) الرياء
(٢) آفات اللسان . فعلى بركة الله.

١- التوكل على الله

والمراد هنا بيان أن التوكل فرض يجب أن يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى وليس لأحد من خلقه. فقد وجه العلي القدير خطاباً صريحاً ومباشراً للمؤمنين بقوله : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة : ٢٣). فالتوكل عبادة قلبية خالصة ، وهو سكون القلب إلى كفاية الله سبحانه وتعالى ، وتفويض الأمور إليه جل وعلا ، والإعتماد عليه لعلمه وقدرته وحكمته.

وإن التوكل من أعظم العبادات ، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فالإنسان إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه ، صح إخلاصه ومعاملته مع الله جل

شأنه. ^(١) فقله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥)، يبين أن كمال التوحيد
يكتمل بكمال التوكل على الله ، كما في قوله تعالى:
﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٨٤) ، وقوله تعالى:
﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾
(المزمل: ٩). وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ (الفرقان: ٥٨).

وقد ذكر ابن قدامة في منهاج القاصدين بأن
((التوكل يبتني على التوحيد ، والتوحيد طبقات :
أولها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها
قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك

^(١) - الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ،

المكتب التعليمي السعودي في المغرب ، ١٤٠٤ هـ ، ص ٣٦٧ .

وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، فيصدق بهذا اللفظ ، لكن من غير معرفة دليل ، فهو اعتقاد العامة . والثاني : أن يرى الأشياء المختلفة ، فيراها صادرة عن الواحد ، وهذا مقام المقربين . أما الثالثة : أن يرى الإنسان إذا إنكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله ، لم ينظر إلى غيره ، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل ((^(٢) .

وقد جعل الإمام ابن القيم - رحمه الله - التوكل على الله شرطاً في الإيمان ودليلاً على صحة الإسلام . وكلما قوي إيمان العبد كان توكله على الله أقوى ، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل .

^(٢) الإمام ابن قدامة المقدسي ، مختصر منهاج القاصدين ، تحقيق سنعيب و

عبدالقادر الأرناؤوط ، دار الهجرة ، دمشق ، ١٤٠٩ هـ ، ص ٣٣١ .

ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة ، وبين التوكل والإيمان ، وبين التوكل والتقوى ، وبين التوكل والإسلام ، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقومات الإيمان والإحسان ، ولجميع أعمال الإسلام.^(٣)

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمة سبعون ألفاً لا حساب عليهم ، ثم قال : ﴿ هم الذين لا يكتوون ، ولا يسترقون ، ولا يتطبقون ، وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (في الصحيحين). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله ،

^(٣) الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، مرجع سابق ، ص ٣٦٧ .

لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروم
بطاناً» (رواه مسلم).

ولذلك لا بد للمؤمن أن يتيقن ويعلم أنه لا
كافي إلا الله ، ولا قادر على كل شيء سواه ، ولا
عالم بكل شيء غيره ، وإلا كان التوكل على غير
الله تعالى باطلاً وشركاً ، وكان المتوكل على غير
الله تعالى سكوناً ، ووثوقاً ، وإعتماداً ، مشركاً
بالله سبحانه وتعالى. (٤)

وقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه
الله تعالى - بقوله : وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل
عليه إلا خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك. (٥)

(٤) أبو بكر الجزائري ، عقيدة المؤمن ، دار الشروق ، جدة ، ١٤٠٣ هـ ،

ص ١١٨.

(٥) الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، مرجع سابق ، ص ٣٦٧

وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ
مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيمُ فِي
مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ (الحج : ٣١).

ولذلك - أخي المؤمن - بين الفقهاء بأن
التوكل على غير الله تعالى قسمان : أحدهما التوكل
في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ، كالذين
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء
مطالبهم من نصر وحفظ ورزق وشفاعة وشفاء
ونحوها ، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما الثاني
فهو التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على
سلطان أو مسؤول أقدره الله تعالى على بعض
الأمور من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك ، فهذا
شرك أصغر. (٦)

(٦) المرجع السابق ، ص ٣٦٧

وأما الوكالة الجائزة فهي توكيل الإنسان
لإنسان آخر في فعل ، يقدر عليه نيابة عنه ، ولكن
ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه ، بل
يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه
أو من نائبه. فهو لا يعتمد على تلك الأسباب بل
يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب
سبحانه لا شريك له. فالله وحده هو الكافي لعبده
فلا يجب التوكل إلا عليه ، ومتى إلتفت الإنسان
بقلبه إلى سواه ، وكله الله تعالى إلى من إلتفت
إليه. ^(٧) وقد قال تعالى : ﴿ ومن يتوكل على الله
فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء
قدراً ﴾ (الطلاق : ٣).

^(٧) المرجع السابق ، ص ٣٧٠

فالعبد المؤمن إذا وكل أمره إلى الله وفوض
مصيره إليه ، فإن الله يكفيه ما أهمه في دنياه
وآخرفته ، فهو سبحانه قد جعل نفسه كافي عبده
المتوكل عليه وحسبه وواقيه. ولا يعني ذلك أن
يترك الإنسان العمل والسعي لطلب الرزق اعتماداً
على التوكل على الله ، ولكن عليه أن يستغل طاقته
في العمل بما يجلب له السعادة في الدنيا والآخرة ،
مع التوكل على الله ، والإعتقاد الجازم بأن ما شاء
الله كان وما لم يشأ لم يكن.^(٨)

ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - :
فلو توكل العبد على الله حق توكله ، وكادته
السموات والأرض ومن فيهن ، لجعل الله له

^(٨) سعيد الجندول ، الدر النضيد على كتاب التوحيد ، الطبعة الثانية ، ص

مخرجاً وكفاه رزقه ونصره. وفي أثر رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في الزهد عن وهب بن منبه قال : قال الله عز وجل : ((بعزتي إنه من يعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن ، فإنني أجعل له من ذلك مخرجاً ، ومن لم يعتصم بي فإنني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض ، فأجعله في الهواء ثم أكليه إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلاً. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني ، وأستجيب له قبل أن يدعوني ، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه))^(٩)

وفي الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام حينما

^(٩) الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، المرجع السابق ، ص ٣٧٠

حطم أصنام المشركين إتفقوا على أن يقتلوه حرقاً بالنار، فلما ألقوه فيها وهي تلتهب قال : ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) ، فجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى ففقدت النار حرارتها كما أخبرنا سبحانه بقوله: ﴿ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ (الأنبياء: ٦٩)، وقد قالها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حينما بلغه خبر تصميم المشركين على قتاله هو وأصحابه كما ذكر الله ذلك بقوله : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (آل عمران: ١٧٣).

فلنؤمن إخوتي في الله - بأن الإعتماد على الله والتوكل عليه في كل أمور حياتنا وآخرتنا هو السبيل لتقوية الإيمان في النفوس. وهو الذي

يزيدنا عزيمة للمضي قدماً في هذه الحياة ومواجهة مصاعبها. فالتوكل هو المصباح الذي يضيء لنا الطريق القويم ويرشدنا إلى معاملته ، وكلنا يعرف أن النفس البشرية ضعيفة وواهية لا تقوى على مجابهة الحياة إن لم يكن هناك ما يدعمها ويقويها ويعمق إيمانها بالله سبحانه وتعالى.

جعلنا الله وإياكم من المتوكلين المحتسبين له سبحانه وتعالى ، وكفانا من عنده شرور خلقه ، فهو وحده جل وعلا المؤمن للخائف، والمجير للمستجير ، والناصر للمستنصر.

٣- الصبر على أقدار الله

ولنعلم يا أخي المؤمن بأن الله قد قدر
الأمور كلها وقضاها، ونفذ مقاديره في خلقه. فهو
سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وكلنا مسؤولون
عما نفعل. ولنتيقن بأن ما يصيب الناس من بلاء
وإمتحان إنما هو بقضاء الله وقدره حتى يثاب
العبد على ذلك. وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴾ (التغابن: ١١).

ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في
مدارج السالكين^(١٠) أن الله سبحانه وتعالى قد أمر
المؤمنين بالصبر لقوله تعالى:

إس فہم الجوریۃ، مدارج السالکین، الجزء الثاني، دار الکتب العلمیۃ.

﴿إصبروا وصابروا﴾ (آل عمران: ٢٠٠)، ونهى عن
ضده لقوله: ﴿فلا تمنوا ولا تمنوا﴾ (آل
إمران: ١٣٩) وأثنى سبحانه وتعالى على أهل
الصبر لقوله: ﴿الصابرين والصادقين﴾
(آل عمران: ١٧)، وأنه يحبهم لقوله تعالى:
﴿والله يحب الصابرين﴾ (البقرة: ١٤٦)، ومعيته
جل شأنه مع أهل الصبر لقوله تعالى: ﴿واصبروا
إن الله مع الصابرين﴾ (الأنفال: ٤٧)، وإخباره بأن
الصبر خير لأصحابه كما قال سبحانه: ﴿ولئن
صبرتم لهو خير للصابرين﴾ (النحل: ١٢٦)، وأنه
سيجزي أصحاب الصبر بأحسن أعمالهم لقوله
تعالى: ﴿ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما
كانوا يعملون﴾ (النحل: ٩٦)، وأن الله سيجزيهم

بغير حساب كما أخبر تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ١٠)، وأنه أطلق البشري لهم لقوله: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ٩٦)، وأنه أخبر سبحانه بأن أهل الحظوظ العظيمة هم الصابرون لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (فصلت: ٣٥)، وأنهم أهل العبر والآيات لقوله: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (الشورى: ٣٣)، وقوله تعالى بأن الصبر سبب لدخول الجنة كما أخبر: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (الرعد: ٢٤)، وأن الصبر يورث صاحبه الإمامة كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ (السجدة: ٢٤).

ولمّا كان الصبر تتبع منه كل هذه الفضائل،
فالمؤمن مطالب بأن يتمثله، ويدرب نفسه عليه في
الشدائد والمواقف التي تميز الصابرين من غيرهم.
فالصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط،
وحبس اللسان عن الشكوى عند وقوع شيء من
مقادير الله. فلا ينبغي للمؤمن أن يقول لو فعل كذا
لم يحصل كذا، فلا نقول في شيء قدره العزيز
الحكيم وقضاه وديّره إلا حمداً وشكراً، فما شاء
كان وما لم يشأ لم يكن.

وعلى الإنسان أن يستسلم لما يقع عليه من
البلاء والهموم والأسقام وأن لا يقابل ذلك بالتسخط
والتضجر، وليؤمن بأن لنزول هذا البلاء أسباب
وحكم لا يعلمها إلا الله، فقد تكون رحمة له ليرجع

إلى الحق والطريق المستقيم. وليعرف أن الله وحده هو المتصرف بعباده كيف يشاء. (١١)

ذلك لأن الله قد قدر الأمور منذ الأزل وحدد موافقتها وأحوالها، وأنها حادثة لا محالة لا يستطيع دفعها عن العبد إلا هو جل وعلا. قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا، إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (الحديد: ٢٢-٢٣).

فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن كل ما يصيب أهل الأرض من مرض وفقر وموت وقحط وشدائد وغيرها قد كتب في اللوح المحفوظ وثبت في علم

السبح محمد بن عسّامين، الضياء اللامع من الخطب الحوامع. الطبعة الثالثة.

الله من قبل أن يخلقها لشمول علمه وإحاطته بكل شيء تبارك وتعالى. ولذلك أعلمنا الله به صراحة حتى لا يشتد حزننا بما يقع من مصائب، ولكي لا يشتد فرحنا عند حلول النعم فرحاً يطفئنا ويبطرننا. (١٢) فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ﴿واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك﴾ (رواه ابن ماجه).

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لإبنته: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، فقال رب

عشيق طياره، الخطايا في نظر الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت،

وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ﴿١﴾ ، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مات على غير هذا فليس مني)) ، وفي رواية لأحمد: ((أول ما خلق الله تعالى، القلم فقال له: أكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)).

فإذا صبر الإنسان واحتسب قضاء الله عليه، لوجهه تعالى، رجاء ان يعوضه خيراً منها، فإن الله لا يخيب الرجاء. فمن رضي بقضاءه فله الرضى ومن سخط فله السخط من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنْ عِظَمَ الْجَزَاءُ مِنْ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ﴾ (رواه الترمذي وابن ماجه).

فإن أحدث قضاء الله في نفس العبد سخطاً
وكفراً كان من الهالكين، وإن أحدث جزعاً وتفريطاً
في ترك واجب أو فعل محرم كان من زمرة
المفرطين، وإن أحدث إعتراضاً على حكم الله
وإنتقاداً لحكمته جل شأنه كان في زمرة الزنادقة،
وإذا أحدث قضاء الله في نفس المصاب صبراً
وثباتاً كان في زمرة الصابرين المقربين إلى الله
الذين خصهم بمحبته سبحانه وتعالى ، فقد قال
فيهم: ((والله يحب الصابرين)) . أما إذا أحدث في
نفسه حمداً وشكراً كان في زمرة الشاكرين
الحامدين الموعودين بحسن الثواب. ^(١٢) وقد قال
عليه الصلاة والسلام: ﴿إِذَا مَاتَ عَبْدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ
لَمَلَأْتُكَتْهُ : قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ،

^{١٢} عفيف طهارة - المرحع السابق ، ص ٢٠١ .

فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده ، فيقولون : نعم ،
فيقول : ماذا قال عبيدي ، فيقولون: حمدك واسترجع ،
فيقول الله عز وجل : إبنوا لعبدي بيتاً في الجنة
وسموه بيت الحمد ﴿ (رواه الترمذي) .

فهناك من الناس من يتلفظ في حال المصيبة
بشيء من القول فيه تظلم وشكوى من أقدار الله ،
وهذا مما يحبط العمل ويسخط الرب عز وجل ، فإن
الله عدل لا يظلم أحداً ، وعالم لا يضل ولا يجهل ،
وحكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ، وهو الفعال لما يريد
تبارك وتعالى . فقد روى أن النبي صلى الله عليه
وسلم مرّ على امرأة تبكي عند قبر فقال: ((إتقي
الله واصبري)) فقالت: إليك عني فإنك لم تصب
بمصيبتني ، قالت ذلك وهي تجهل أن الذي خاطبها
هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قيل لها: إنه

النبي ذهبت إليه لتعتذر ، فقالت له : لم أعرفك ،
فقال لها النبي : ﴿ إنما الصبر عند الصدمة الأولى ﴾
(رواه البخاري).

وقد قال الله تعالى : ﴿ إن أرادني الله بضر
هل هن كاشفات ضره ﴾ (الزمر : ٣٨) ، وقال تعالى :
﴿ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفا عنهم
شيئاً ﴾ (يس : ٢٣) . فبعض الناس في حال النعمة
ينسى ويتجاهل واهب النعمة ، وفي حال الضر
يضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه . وما ذلك
إلا فتنه واختبار من الله فيما أنعم على الإنسان أو
قدر عليه ، ليرى أيطيع العبد أم يعصي ، أيصبر أم
يجزع ، أيشكر أم يكفر .

وقد قال ابن القيم - رحمه الله - أصل
الشكر هو الإعتراف بإنعام المنعم على وجه

الخشوع له ، والذل والمحبة ، فمن لم يعرف
النعمة وكان جاهلاً بها لم يشكرها ، ومن عرفها
ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً ، ومن عرف
النعمة والمنعم لكنه جحد كما يجحد المنكر للنعمة
المنعم عليه بها فقد كفرها ، ومن عرف النعمة
والمنعم بها وأقرّ بها ولم يجدها ، ولكن لم يخضع
له ولم يحبه ويرضى به وعنه ، لم يشكره أيضاً ،
ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقرّ بها ، وخضع
للمنعم بها ، وأحبه ورضي به وعنه ، واستعملها
في طاعته ، فهذا هو الشاكر لها . فلا بد في الشكر
من علم القلب ، وعمل يتبع العلم ، وهو الميل إلى
المنعم ومحبته والخشوع له .

فحمد الله وشكره على ما قدر ، والرضا
والتسليم بما قسم ، لهو دليل على قوة الإيمان .

ودليل على أن الله سبحانه وتعالى سيجازي عبده بكل خير، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - المصائب نعمة ، لأنها مكفرات للذنوب ، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له ، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا. وهذا من أعظم النعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ﴾ (رواه الترمذي). وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن: إن أطابته سرّاً شكر

فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً
له ﴿ (رواه مسلم) .

أدعو الله أن يجعلنا من الصابرين
والحامدين والشاكرين لمقادير ربنا وقضائه ، وقد
قال جل وعلا : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير
لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون ﴾ (البقرة : ٢١٦) .

٣- الرياء

واعلم أخي المؤمن بأن الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لفاعلها فيثنون عليه ويحمدونه. فكأن فاعلها يريد بعبادته غير وجه الله عزوجل ، وكأنه يريد إطلاع الناس على ورعه وتقواه حتى يحصل له منهم غرض دنيوي كمال أو سمعة أو منصب.

وقد ورد ذم للرياء في كتاب الله بقوله تعالى: ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ﴾ (الماعون: ٤-٦). وقال تعالى: ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ﴾ (النساء: ١٤٢).

وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : **أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية**، قيل له : **يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟** قال نعم ، **أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن يراءون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصيب أحدهم طائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه** ﴿ (رواه أحمد) . وقال كذلك عليه الصلاة والسلام : ﴿ **إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمله لله تبارك وتعالى أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك** ﴾ (رواه الترمذي).

فالرياء محبط للأعمال وموجب لسخط الله تبارك وتعالى. فالله لا يقبل إلا الأعمال الخالصة

لوجهه الكريم، البعيدة كل البعد عن المنافع الذاتية والمصالح الشخصية. وقد قال ابن القيم - رحمه الله - : كما أن الله واحد لا إله سواه ، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له ، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية ، فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.^(١٤) وقد قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢).

وقال ابن عياض - رحمه الله - في الآية: أخلصه وأصوبه ، قيل: يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم

^(١٤) الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، مرجع سابق. ص ٣٨٤.

يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، فالخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة. (١٥)

ويتبين من ذلك أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو أفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. والمخالف لهذا الأصل يدخل في دائرة الشرك والتشكيك في توحيد الله. والله سبحانه وتعالى غني عن عبادة من يشرك معه أحداً. كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا قال: ﴿أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملاً أشرك معي فيه غيبي تركته وشركه﴾ (رواه مسلم).

وفي رواية أحمد لحديث شداد بن أوس عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿ من طمى
يرائي فقد أشرك ، ومن طام يرائي فقد أشرك ، ومن
تصدق يرائي فقد أشرك ، وإن الله عز وجل يقول: أنا
خير قسم لمن أشرك ببي ، فمن أشرك ببي شيئاً فإن
جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به ،
أنا عنه غني ﴾ . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً:
((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا: وما
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء - يقول الله
يوم القيامة إذا جازي الناس بأعمالهم إذهبوا إلى
الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون
عندهم جزاء؟)) (رواه أحمد).

ولنعلم يا أخي المؤمن بأن من أنواع الرياء
ما يلي^(١٦)

أ- الرياء البدني: ويكون ذلك بإظهار نحول الجسم
وإصفراره ليرى الناس بذلك شدة العبادة
والإجتهاد فيها ، والخوف من الآخرة. ومنه
كذلك خفض الصوت وإغارة العينين لإظهار
ذبول الجسم ليدل على كثرة الصوم.

ب- الرياء في الزي أو الملابس: كارتداء نوع
معين من الزي يلبسه العلماء أو طائفة معينة
من الناس ، لينتسب لهم أو يقال عليه عالم.

ج - الرياء في القول: وهو رياء بالوعظ والتذكير،
أو حفظ الأخبار والآثار والأشعار بقصد

^(١٦) أبو بكر الحنبلي ، العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات ، دار عمار ،

المحاورة وإظهار غزارة العلم. ومنه تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس ، وإظهار الغضب للمنكر بين الناس ، أو خفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن لإظهار الخوف والحزن وما شابهه.

د - الرياء بالعمل: وهو مراعاة المصلي بإظهار الخشوع أو تطويل الركوع والسجود. أو المراعاة بالصوم والصدقة والحج ونحوها.

هـ - الرياء بالأصحاب والزائرين: وذلك بأن يتكلف في إستزارة عالم أو رئيس أو سلطان ليقول الناس أن فلاناً من المعروفين قد زار فلاناً، ودعوة الناس لزيارته ورؤيتهم حتى يقال إن أهل الدين أو الأمراء والسلاطين يترددون على منزله.

وقد ذكر الإمام الذهبي^(١٧) قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان في الناس ، ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم به. وقول الفضيل بن عياض - رحمه الله - : ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

وإنما تتم هذه المعافاة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والعمل بنية خالصة صادقة. فالعمل بغير نية عناء ، والنية بغير إخلاص رياء ، والإخلاص من غير تحقيق هباء.^(١٨) فقد قال

^(١٧) الإمام شمس الدين الذهبي ، كتاب الكبائر ، دار الجليل ، بيروت ،

١٤١٠ هـ ص ١١٧.

^(١٨) الإمام ابن قدامة المقدسي ، مرجع سابق ، ص ٣٦٠.

تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾ (الفرقان: ٢٣). وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ﴿يعطى العبد على نيته ما لا يعطى على عمله ، لأن النية لا رياء فيها ﴾ .
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
﴿من سمع سمع الله به ، ومن يرائي يرائي الله به﴾
(رواه البخاري). ومعنى من سمع أي من قال أو حدث الناس بغير إخلاص جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه ، ومن راعى الناس بعمله راعى الله به أي أطلعهم على أنه فعل ذلك رياءً لهم لا لوجهه الكريم ، وإستحق بذلك سخط الله عليه. قال تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في

الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا
يعملون ﴿ (هود: ١٤-١٦).

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا
خالصة لوجهه الكريم وحده دون كل سواه ، إنه
سميع مجيب.

٤- آفات اللسان

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُطْعِم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (الأحزاب: ٧٠-٧١).

فلنعلم - إخوتي في الله - بأن مما يحدث الفارقة بين المسلمين ويقطع عرى المودة والتلاحم والتراحم بينهم ، ويضعف قوتهم ويشتت شملهم ، ويوغر صدورهم ، إنما هي آفات اللسان. فالإنسان مسؤول ومحاسب على ما يصدر منه من قول وعمل ، والعبد قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالاً ، فتزل بها قدمه وما يدري أن ما قاله قد ضرّ به غيره ، وأن ما قاله محصي عليه ومكتوب في

صحيفة أعماله. قال تعالى: ﴿ ما يلفظ من قول إلاّ
لديه رقيب عتيد ﴾ (ق: ١٨).

وفي آخر حديث معاذ بن جبل رضي الله
عنه لعبرة، حينما كان مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((كف عليك هذا))، وأشار إلى
لسانه، قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم
به؟ قال: ﴿ ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار
على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد
السننهم ﴾. (رواه الترمذي).

فآفات اللسان كثيرة ، ولا نجاة منها أو
البعد عنها إلا بالصمت ، فالصمت حكمة ، وقد قال
عليه الصلاة والسلام: ﴿ من يضمن لي ما بين لحييه،
وما بين رجليه ، أضمن له الجنة ﴾ (رواه البخاري).

ولذلك لا ينبغي للعبد أن يطلق العنان للسانه ، بل لا بد من حفظه عما يضر وإستعماله فيما ينفع. وكم من كلمة سيئة أو خاطئة أحدثت بين الناس أعظم مما تحدثه النار في الهشيم. فإن الأمر عظيم وخطر اللسان جسيم. وقد قال جل وعلا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾. (الإسراء: ٣٦).

ولنعلم - أحبتي في الله - بأن على هذه الأرض شياطين إنسٍ وجنٍ هم أحدهم إيقاع الفرقة بين الناس ، وإحداث البغضاء والشحناء بين الأحباء. فلتنظر سوياً في بعض آفات اللسان:

أ- السخرية والإستهزاء بالناس: وتعني الإحتقار والإستهانة وأن يعيب المؤمن أخاه لينتقص منه

ويحط من قدره ، ويثبه الناس إلى عيوبه ونقائصه
ليضحكهم عليه. (١٩)

قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلَا
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
(الحجرات: ١٠-١١).

وقد نهى الله المؤمنين أن يسخر قوم من
قوم أو يصم بعضهم بعضاً بالألقاب المكروهة ، لأن
السخرية والتنابز بالألقاب من الصفات القبيحة التي
تتم عن إعجاب المرء بنفسه ، وإحتقاره للآخرين ،
وذلك مما يولد العداوة والشحناء في النفوس.

(١٩) الإمام ابن قدامة المقدسي ، مرجع سابق ، ص ١٦٨.

ونتبين من الآيات الكريمة بأن الله بعد ما وجه الخطاب الى الرجال والنساء سوياً بوصفهم قوماً ، عاد وخص النساء بالتوجيه لأن السخرية قد تكون أكثر ما تكون في محيطهم و مجتمعاتهم. (٢٠)

وتوضح الآيات أيضاً بأن ذلك الشخص الذي يسخر من أخيه المؤمن قد يكون أقل قدراً عند الله تعالى من الشخص المسخور منه ، فما يراه الساخر في الناس لا يتعدى أن يكون شيئاً سطحياً لا وزن له عند الله جل وعلا، فقد يسخر الغني من الفقير والذكي من الساذج، وقد تسخر الجميلة من الأقل جمالاً والشابة من الكبيرة في السن ، وكل هذه المقاييس وغيرها من الأمور الدنيوية لا يعتمدها الله سبحانه في تقييمه للمؤمنين. وإنما

(٢٠) عفيف طيارة ، مرجع سابق ، ص ١٣٥ .

هناك قيم ومعايير داخلية في نفس الإنسان وقلبه لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، وبها يقيم العبد الصالح من غيره.

وقد أوصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأخذ بمبادئ الإتحاد والأخوة وعدم الفرقة والعدوان ، ﴿ بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ﴾ ، (رواه البخاري).

ب- الغيبة: وهي أن يذكر المؤمن أخاه بما يكرهه سواء صراحة أو كناية أو إشارة أو كتابة أو غيرها. وقد شبه القرآن الكريم الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتاً. قال تعالى: ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ (الحجرات: ١٢). وقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم))، قال: ذكرك أخيك بما يكره، قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول، قال: ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ إِغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَنْتَهُ ﴾ (رواه مسلم).

فعلى الإنسان أن يتفكر في نفسه وفي عيوبه ويعمل على إصلاحها بدلاً من إغتياب إخوانه وتعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى وغضبه، فإن حسناته تنقل إلى صاحبه، وإن لم يكن له حسنات فإن سيئات صاحبه الذي إغتابه تنقل إليه.

والغيبة من أقبح الصفات التي يتصف بها مسلم، لأنها سبب من أسباب تعكير نفوس المؤمنين وإيغار صدورهم. وكفارتها أن يتوب العبد

إلى الله سبحانه وتعالى وأن يندم على إقترافه إثمًا
نهى الله عنه، وعليه أن يستحلّ من أخاه المؤمن
إذا كانت الغيبة قد بلغت علم عنها. وإن لم يعلم
المغتاب عنها جعل مكانها الإستغفار له ، لئلا يخبره
عن شيء لم يعلمه فيوغر صدره. (٢١)

فمن توفيق الله عزوجل للإنسان المؤمن أن
يتذكر محاسن إخوانه المسلمين ويتجنب ذكر
عيوبهم ، فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا
والآخرة.

د - النميمة: وهي نقل كلام إنسان في إنسان بنية
الإفساد ، كأن يقول لصاحبه: قال فيك فلان كذا
وكذا. وهذا العمل يعتبر من الأمور التي نهى الله

(٢١) الإمام ابن قدامة المقدسي ، مرجع سابق ، ص ١٧٤.

سبحانه وتعالى إيتانها بقوله: ﴿ وَلَا تَطْمِ كُلْ حَلَاةَ
مُهَيِّن. هَمَاز مَشَاءَ بَنَمِيم ﴾ (القلم: ١٠-١١).

والنميمة من أسباب عذاب القبر - والعياذ بالله -
لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما مرَّ
على قبرين وقال: ﴿ إِنْ مِنْ فَيَهْمَا يَعْذِبَانِ وَمَا
يَعْذِبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُّ مِنْ
بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾ (رواه
البخاري). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ تَجِدُونَ شَرَّ
النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءَ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءَ بِوَجْهِهِ،
وَمَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ
لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (رواه البخاري).

فحقيقة النميمة إفشاء أسرار الناس ونقلها من
القائل إلى المقول فيه. وينبغي للإنسان المؤمن أن

يسكت عما يراه من أحوال الناس، إلا أن يكون في قولها فائدة للمسلمين أو دفع الضرر عنهم. وكل شخص حُمِلت إليه نَمِمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذا، عليه أن يلتزم بستة أحوال: (٢٢)

١ - أن لا يصدقه فيما قال لأنه نمام فاسق مردود الخبر.

٢ - أن ينهاه عن فعله وينصحه بالتي هي أحسن.

٣ - أن يبغضه في الله فإته بغيض عند الله.

٤ - أن لا يظن في المنقول عنه السوء، فإن بعض الظن إثم.

٥ - أن لا يتحرى ويتجسس لمعرفة صدق ما نقل إليه ، فهو يرتكب إثماً بذلك.

(٢٢) الإمام الذهبي ، مرجع سابق ، ص ١٣١ .

٦- أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته.

وقد جاء رجل وذكر للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز شيئاً، فقال عمر: يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك ، فإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ (الحجرات: ٦)، وإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ هَماز مشاءِ بنميم ﴾ (القلم: ١١) ، وإن شئت عفونا عنك ، فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً.

إخوتي في الله . . .

فلنعلم بأن حصائد اللسان كثيرة وعديدة ، فمنها ما يوصل إلى الكفر - والعياذ بالله - فالإستهزاء بالله ودينه وكتبه ورساله كفر بواح

يخرج من الملة. قال تعالى: ﴿ قُلْ أَبِالله وآياته
ورسوله كنتم تستهزون ﴾ (التوبة: ٦٥).
والغيبة والنميمة والفحش والسب واللعن والقذف
من حصائد اللسان المهلكة التي تنقص من إيمان
العبد (٢٢)

وهناك خصله سيئة من حصائد اللسان
تهدي الإنسان إلى النار إن هو لم يرتدع ويتجنبها،
ألا وهي الكذب. فقد قال عليه الصلاة والسلام:
﴿إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة،
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإن
الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار،
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً﴾
(رواه البخاري).

(٢٢) الشيخ محمد بن عثيمين ، مرجع سابق ، ص ٥١٦ .

وكثير من الناس يظنون ظنوناً كاذبة
فيشيعونها في الناس غير مباليين إذا كانت تسيء
لأحد من المسلمين وتشوه سمعته ، فيبوء بإثم
الكذب وإثم العدوان على أخيه المسلم. وكثير من
الناس ينقلون الكلام عن غيرهم بمجرد الإشاعات ،
ولو تم البحث عن هذا النقل لوجد أصله كذب أو
محرف أو مزيد أو منقوص ، والمؤمن العاقل من
تثبت في الأخبار وتحري في نقلها حتى لا ينقل إثماً
أو كذباً.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من
المتحابين والمتآخين في سبيله ، وأن يربط على
قلوبنا معتصمين بحبل منه.

خاتمة

وختاماً - أحبتي في الله - على الإنسان أن يحرص كل الحرص على سلامة قلبه ومعتقده ، وأن ينصف الآخرين من نفسه ، ويتحمل ما يستطيع تحمله في سبيل مصلحة عامة لإخوانه ولأمتة. بذلك يحصل التقارب والتآلف والتآخي. إن دين الله قويم وواضح الطريق، قال تعالى: ((وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)) (الأنعام: ١٥٣).

ولن يتم إتباع السبيل الحق إلا بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وآدابه، والتأسي بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن اليوم - إخوتي في الله - في سفينة يجدر بها الخطر من

كل جانب ، تتلاطمها أمواج الحياة وتتقاذفها مهالك الدنيا، ولا ينجي منها إلا الإعتصام بشرع الله وإخلاص العمل له وحده لا شريك له، والقيام بأوامره والإنتهاء عن نواهيه والبعد عن كل ما حذرنا منه. فإن المعاصي سبب لحلول النكبات وزوال النعيم.

أجارنا الله وإياكم من زوال نعمته وحلول نغمته، وتاب علينا وعليكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم علي خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

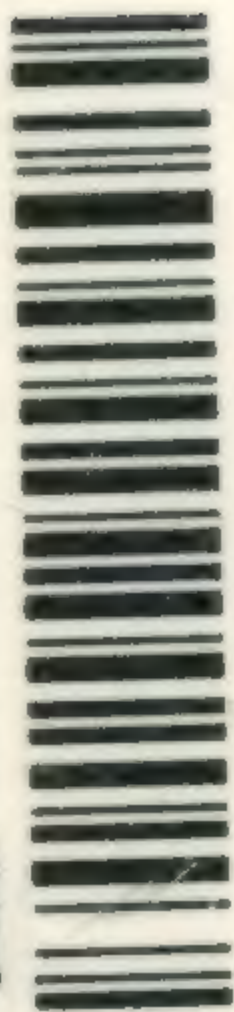

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١	المقدمة
٥	تمهيد
٨	١ - التوكل على الله
١٩	٢ - الصبر على أقدار الله
٣٢	٣ - الرياء
٤٢	٤ - آفات اللسان
٥٥	خاتمة

7
5

 Bibliotheca Alexandrina

1167088